元史新編

元史卷七十八

元之五禮皆以蒙古本俗行之惟祭祀稍稽舊禮而中葉禮官所攷郊廟之儀雖稱詳愼終未見之施行自世祖混一六合凡六世其南郊之禮皆遣官攝事未嘗親祀至文宗始舉行至大間大臣議立北郊而中輟遂廢不講至於太廟之祀惟武宗親享於廟者三英宗親享者五泰定帝在位四年未嘗一廟見文宗以後乃復親享豈非以道釋禱祠薦禳之盛造營寺宇竭生民之力有所重則有所輕與北陲之俗敬天而畏鬼其巫祝每能親見所祭者而知其喜怒故天子非有察於幽明之故則未能破俗論而行自憲宗祭天日月山追崇所生考爲睿宗與太祖並配其

不合典禮者一世祖所建太廟皇伯朮赤察合帶皆以家
人禮祔於列室其不合典禮者二而太宗定宗以世天下
之君俱不獲與追尊之睿宗同其廟享至成宗立復崇所
生考爲裕宗而憲宗亦以不祀其不合典禮者三睿裕祔
太廟已不合禮而成宗二年又遣使特祀裕宗於太廟而
不祀其在廟之祖宗尤不合典禮者四武宗立追尊皇考
懷王爲帝則其先封懷王明矣乃舊史直稱荅剌麻八剌
之名始終不言何封其荒謬者五夫郊廟大祀國家根本
而喬野至是更何論中祀以下與婚喪之儀哉其天子親
遣使致祭者如社稷先農宣聖而嶽鎮海瀆使者奉璽書
卽其處行事又有古帝王廟武成王周公廟及名山大川
忠臣義士之祀功臣之祠皆前代所相倣惟日星始祭於

司天臺而回回司天臺遂以熒星爲職事五福太乙有壇時以道流主之皆所未詳大凡元代祭祀之事備於太常集禮及經世大典之禮典篇參以累朝實錄其沿襲唐宋舊文者概不重錄惟其參用本俗與前代異者錄之以備因革至羣臣博士等先後所議郊祀既未舉行空言何益存其梗概不復詳焉

郊祀

元興朔漠代有拜天之禮衣冠尙質祭器尙純帝后親之宗戚助祭報本反始出於自然有太古之遺意憲宗卽位之二年秋八月八日始以冕服拜天於日月山其十二日又用孔氏嗣孫元措言合祭昊天后土始大合樂作牌位以太祖睿宗配享歲甲寅會諸王于顆顆海子之西丁巳

秋駐蹕于軍海子皆祭天於其地世祖中統二年親征北方夏四月乙亥躬祀天於舊桓州之西北灑馬湩以爲禮皇族之外無得而與皆如其初至元十二年十二月以受尊號遣使豫告天地下太常檢討唐宋金舊儀於國陽麗正門東南七里建祭臺設昊天上帝皇地祇位二行一獻禮自後國有大典禮皆卽南郊告謝焉十三年五月以平宋遣使告天地中書下太常議定儀物以蒙古本俗行事三十一年成宗卽位夏四月壬寅始爲壇於都城南七里甲辰遣司徒兀都台率百官爲大行皇帝請謚南郊爲告天請謚之始大德六年春三月庚戌合祭昊天上帝皇地祇五方帝於南郊遣左丞相哈剌合孫攝事爲攝祀天地之始大德九年二月二十四日右丞相哈哈剌合孫等言去

年地震星變雨澤愆期歲比不登祈天保民之事有天子親祀者三曰天曰祖宗曰社稷今宗廟社稷歲時攝官行事祭天國之大事也陛下雖未及親祀宜如宗廟社稷遣官攝祭歲用冬至儀物有司預備日期至則以聞詔翰林集賢太常禮官皆會中書與博士集議疏曰冬至圜丘惟祀昊天上帝至西漢元始間合祭天地歷東漢至宋千有餘年分祭合祭迄無定論攷周禮冬至圜丘禮天夏至方丘禮地時既不同禮樂亦異王莽之制何可法也今當循唐虞三代之典惟祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞又周禮壇壝三成近代增外四成以廣天文從祀之位恐壇上陿隘物器難容擬四成制內減去一成以合陽奇之數每成高八尺一寸外設二壝內壝去壇二十五步外

壝去內壝五十四步壝各四門壇設於丙巳之地以就陽位又古者親祀冕無旒服大裘而加袞臣下從祀冠服歷代所尚其制不同今宜依宗廟見用冠服制度又周禮大司樂云凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之今國家未制樂舞宜訪求深知音律之人以司肄樂夏四月壬辰中書復集議博士言舊制神位版用木中書議改用蒼玉金字白玉爲座攷郊祀尚質合依舊制遂用木主議者復謂神主廟則有之今祀於壇對越在上非若他神無所見遂止不用七月博士又言古者祀天器用陶匏席用稾鞂自漢甘泉雍畤之祀以迄後漢晉魏南北二朝隋唐其壇壝玉帛禮器儀仗日益繁縟浸失古

者尙質之意宋金多循唐制其壇壝禮器因未能全合經典其儀法具在亦當時名儒援經所定宜酌古今以行禮今檢討唐宋金親祀攝行儀注並雅樂節次合從集議太常議以唐宋皆有攝行之禮除從祀受胙外一切儀注請悉依唐制修之八月中書省臣言自古漢人有天下其祖宗皆配天享祭今宗廟已依時祭享其郊祀止祭天制曰可是歲南郊配位遂省十一年武宗卽位秋七月甲子命御史大夫鐵古迭爾卽南郊告謝天地主用柏素質玄書爲卽位告謝之始至大二年冬十月乙酉尙書省臣及太常禮官言郊祀者國之大禮今南郊之禮已行而未備北郊之禮尙未舉行今年冬至南郊請以太祖聖武皇帝配享明年夏至北郊以世祖皇帝配皆允行十二月甲辰朔

尚書太尉右丞相太保左丞相等復奏曰南郊祭天於圜丘大禮已舉其北郊祭皇地祇於方澤並神州地祇五岳四瀆山林川澤及朝日夕月皆國家所當崇禮當聖明御極而弗舉行恐遂廢弛明年春正月中書禮部移太常下博士擬定北郊從祀朝日夕月禮儀博士等議其壇亦以三成爲式每成高四尺於中爲方壇三成四陛外爲三壝宮室牆圍器皿色並用黃其神州地祇以下從祀請遵唐制以嶽鎭海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各以其方從祀十一月丙申有事於南郊以太祖配五方五帝日月星辰從祀仁宗延祐元年夏太常寺臣請立北郊議中止英宗至治二年九月命羣臣復會議南郊一曰年分二曰神位三曰配位四曰告配五曰裘冕六曰匏爵七曰戒誓八曰

散齋致齋九曰糈神席十曰犧牲十一曰香鼎十二曰割牲十三曰大次小次續具未議四事一曰禮神玉二曰飲福三曰升煙四曰儀注議上會太皇太后崩遂罷郊祀事泰定四年春正月御史臺臣復請親郊及親享太廟詔仍命大臣攝祀至順元年文宗始議親郊丙辰監察御史楊彬等請享帝以始祖爲配先祀一日皇帝備法駕出宿郊次於是十月辛酉始服大裘衮冕親祀昊天上帝於南郊以太祖配自世祖混一六合至文宗凡七世而南郊親祀之禮始克舉焉自至元十二年冬十二月用香酒脯臡行一獻禮而英宗至治元年冬二祭告泰定元年之正月咸用之自大德九年冬至用純色馬一蒼犢一羊鹿野豕各九十一年秋七月用馬一蒼犢正副各一羊鹿野豕各九

而至大中告謝五皇慶至延祐告謝七與至治三年冬告謝二泰定元年之二月咸如大德十一年之數泰定四年閏九月特加皇地祇黃犢一將祀之夕敕送新獵鹿二惟至大三年冬至正配位蒼犢皆一五方帝犢各一皆如其方之色大明青犢夜明白犢皆一馬一羊鹿野豕各十有八兔十有二而四年四月如之其犧牲品物香酒皆參用國禮而豐約不同告謝非大祀而用物無異豈所謂未能一舉而大備者乎南郊之禮其始爲告祭繼而有大祀皆攝事也故攝祀之儀特詳順帝至正親郊之禮凡再舉行一在三年十月一在十五年十一月皆以太祖皇帝配享圜丘如舊行儀制右丞相爲亞獻官太尉樞密知院爲終獻官御史大夫爲攝司徒樞密知院爲大禮使中書平章

二人爲侍中御史大夫中書右丞二人爲門下侍郎宣徽使太常同知二人爲禮儀使宣徽院使執劈正斧其餘侍祀官依等第定擬前期八月初七日太常禮儀院移關禮部具呈都省會集翰林集賢禮部等官講究典禮九月內承奉班都知具錄親祀南郊儀注與唐宋金略同不具錄

宗廟

元代祖宗祭享之禮割牲奠馬湩以蒙古巫祝致辭蓋本俗也世祖中統元年秋七月丁丑設神位於中書省用登歌樂遣必闍赤致祭焉必闍赤譯言典書記者十二月初命製太廟祭器法服二年九月庚申朔徙中書署奉遷神主於聖安寺辛巳藏於瑞像殿三年十二月癸亥卽中書省備三獻官大禮使司徒攝祀事禮畢神主復藏瑞像殿

四年三月癸卯詔建太廟於燕京十一月丙戌仍寓祀事中書以親王合丹塔察爾王磐張文謙攝事至元元年冬十月奉安神主於太廟初定太廟七室之制凡室以西爲上以次而東二年九月初命滌養犧牲取大樂工於東平習禮儀冬十月己卯享於太廟尊皇祖爲大祖三年秋九月始作八室神主設祏室冬十月太廟成丞相安童伯顏言祖宗世數尊謚廟號配享功臣增祀四世各廟神主七祀神位法服祭器等事皆宜以時定乃命平章政事趙璧等集議製尊謚廟號定爲八室烈祖神元皇帝皇曾祖妣宣懿皇后第一室太祖聖武皇帝皇祖妣光獻皇后第二室太宗英文皇帝皇伯妣昭慈皇后第三室皇伯考朮赤皇伯妣第四室皇伯考察合帶皇伯妣第五室皇考睿宗

景襄皇帝皇妣莊聖皇后第六室定宗簡平皇帝欽淑皇后第七室憲宗桓肅皇帝貞節皇后第八室十一月戊申奉安神主於祏室歲用冬祀如初禮四年二月初定每歲十二月薦新時物六年冬時享畢十二月命國師僧薦佛事於太廟七晝夜始造木質金表牌位十有六設大榻金椅奉安祏室前爲太廟薦佛事之始七年十月癸酉敕宗廟祝文書以蒙古字八年八月太廟柱朽從張易言告于列室而後修奉遷栗主金牌位與舊神主於饌幕殿工畢安奉自是修廟皆如之丙子敕冬享毋用犧牛十二年九月丁丑敕太廟牲復用牛十月己未遷金牌位於八室內太祝兼奉禮郎申屠致遠言竊見木主既成又有金牌位其日月山神主及中統初中書設祭神主安奉無所博士

議曰合存祏室栗主舊置神主牌位俱可隨時埋瘞不致
神有二歸太常少卿以聞制曰其與張仲謙諸老臣議行
之十三年九月丙申薦佛事於太廟命即佛事處便大祭
己亥享於太廟加薦羊鹿野豕是歲改作金主太祖主題
曰成吉思皇帝睿宗主題曰太上皇耶可那顏皇后皆題
名諱十四年八月乙丑詔建太廟於大都博士言古者廟
制率都宮別殿西漢亦各立廟東都以中興崇儉故七世
同堂後世遂不能革十五年五月太常卿還自上都爲議
廟制據博士言同堂異室非禮以古今廟制畫圖貼說令
博士李天麟齎往上都分議可否以聞一曰都宮別殿七
廟九廟之制祭法曰天子立七廟三昭三穆與太祖之廟
而七諸侯大夫士降殺以兩晉博士孫毓謂外爲都宮內

各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而南是也前廟後寢者以象人君之居前有朝而後有寢也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物天子太祖百世不遷宗亦百世不遷高祖以上親盡則遞遷昭常爲昭穆常爲穆同爲都宮則昭常在左穆常在右不失其序一世自爲一廟則昭不見穆穆不見昭各全其尊必祫享而會於太祖之廟然後序其尊卑之次蓋父子異宮祖禰異廟所以盡事亡如事存之義然漢儒論七廟九廟之數其說有二韋玄成等以謂周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七也如劉歆之說則周自武王克商以后稷爲太祖卽增立高圉亞圉二廟於公叔太王王季文王二昭二穆之上已爲

七廟矣至懿王時始立文世室於三穆之上至孝王時始立武世室於三昭之上是爲九廟矣然先儒多是劉歆之說二曰同堂異室之制後漢明帝擓儉自抑遺詔無起寢廟但藏其主於光武廟中更衣別室其後章帝亦復如之後世遂不敢加而公私之廟皆用同堂異室之制先儒朱熹謂至使太祖之位下同孫子而更僻處於一隅無以見爲七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考不得自爲一廟之主以人情論之生居九重窮極壯麗而設祭一室不過尋丈甚或無地以容鼎俎而陰損其數子孫之心於此曷安且如命士以上其父子婦姑猶且異處不相褻瀆況貴爲天子而祖宗神位數世同處一堂有失人子事亡如事存之意不報十六年八月丁酉以江南所獲玉冊及坫凡四

十九事納於太廟十七年十二月甲申告遷於太廟癸巳承旨和禮霍孫太常卿太出圖忽思等以祏室內栗主八位并日月山板位聖安寺木主俱遷甲午和禮霍孫太常卿撒里蠻率百官奉太祖睿宗二室金主於新廟安奉遂大享焉乙未毀舊廟十八年二月博士李時衍等議歷代廟制俱各不同欲尊祖宗當從都宮別殿之制欲崇儉約當從同堂異室之制三月尚書段那海及太常禮官奏曰始議七廟除正殿寢殿正門東西門已建外東西六廟不須更造餘依太常寺新圖建之遂爲前廟後寢廟分七室二十一年三月丁卯太廟正殿成奉安神主九月廟室掛鐵網釘甃籠門告成二十二年十二月丁未皇太子薨太常博士議曰前代太子薨梁武帝謚統曰昭明齊武帝謚

長懋曰文惠唐憲宗謚寧曰惠昭金世宗謚允恭曰宣孝請建別廟以奉神主準中祀以陳登歌例設令丞歲供洒掃中書翰林諸老臣亦議從之立別廟奉祀遂謚曰明孝太子作主用金二十五年冬享制送白馬一三十年十月朔復以皇太子別廟神主祔太廟三十一年成宗即位追尊皇考爲皇帝廟號裕宗元貞元年冬十月癸卯有事太廟及奉玉冊玉寶命獻官迎導入廟大德元年十一月太保月赤察爾等奏請廟享增用馬制可二年正月特祭皇考裕宗於太廟用馬一牛一羊鹿野豕天鵝各七餘品如舊爲特祭之始四年八月以皇妣皇后祔六年五月戊申太廟寢殿災十一年武宗即位追尊皇考爲皇帝廟號順宗太祖室居中睿宗西第一室世祖西第二室裕宗西第

三室順宗東第一室成宗東第二室追尊先元妃爲皇后
祔成宗室至大二年春正月乙未以受尊號恭謝太廟爲
親祀之始十月以將加謚太祖睿宗擇日請太祖睿宗尊
謚于天擇日請光獻皇后莊聖皇后尊謚于廟改製金表
神主題寫尊謚廟號十二月乙卯親享太廟奉玉冊玉寶
加上太祖聖武皇帝尊謚曰法天啟運廟號太祖光獻皇
后曰翼聖加上睿宗景襄皇帝曰仁聖廟號睿宗莊聖皇
后曰顯懿其舊制金表神主以櫝貯兩旁自是主皆範金
作之如金表之製延祐七年仁宗升祔增置廟室太常禮
儀院下博士檢討歷代典故移書禮部中書集議曰古者
天子祭七代兄弟同爲一代廟室皆有神主禮合增置廟
室又議大行皇帝升祔太廟七室皆有神主增室不及依

前代與故權於廟內止設幄座面南安奉今相視得第七室近南對室地位東西丈有五尺除設幄座外餘五尺不妨行禮乃結綵爲殿置武宗室南權奉神主十月戊子英宗將以四時躬祀太廟命太常禮官與中書翰林集賢等官集議其禮制曰此追遠報本之道毋以朕勞而有所損其一遵典禮丙寅中書以躬謝太廟儀注進十一月丙子朔帝御齋宮丁丑備法駕儀衞躬謝太廟至櫺星門駕止有司進輦不御步至大次服袞冕端拱以俟禮儀使請署祝帝降御座正立書名及讀祝敕高贊御名至仁宗室輒歔欷流涕左右莫不感動退至西神門殿中監受圭出降沒階乃授甲辰太常進時享太廟儀式至治元年正月乙酉始命於太廟垣西北建大次殿丙戌始以四孟月時享

親祀太室禮成坐大次謂羣臣曰朕纘承祖宗丕緒夙夜祗栗無以報稱歲惟四祀使人代之不能致如在之誠實所未安自今以始歲必親祀以終朕身五月中書省臣言以廟制事集御史臺翰林院太常院臣議謹按前代廟室多寡不同晉則兄弟同爲一室正室增爲十四閒東西各一閒唐九廟後增爲十一室宋增室至十八東西夾室各一閒以藏祧主今太廟雖分八室然兄弟爲世止六世而已世祖所建前廟後寢往歲寢殿災請以今殿爲寢別作前廟十五閒中三閒通爲一室以奉太祖神主餘以次爲室庶幾情文得宜謹上太常廟制制曰善期以來歲營之二年春正月丁丑始陳鹵薄親享太廟三月以新作太廟正殿夏秋二祭權止秋八月丙辰太皇太后崩太常院官

奏國哀以日易月旬有二日外乃舉祀事有司以十月戊辰有事於太廟取聖裁制曰太廟禮不可廢迎香去樂可也又言太廟興工未畢有妨陳宮縣樂請止用登歌從之三年春三月戊申祔昭獻元聖皇后於順宗室夏四月六日詔議太廟夾室制度諸博士議太廟十五間南北六間東西兩頭二間請準唐南北三間之制疊至棟爲三間壁以紅泥以準東西序南向爲門如今室戶之制虛前以準廂所謂夾室前堂也雖未盡合於古於今事爲宜六月上都中書省以聞詔從之秋七月辛卯太廟落成俄國有大故晉王即皇帝位十二月戊辰追尊皇考晉王爲皇帝廟號顯宗皇妣晉王妃爲皇后庚午盜入太廟失仁宗帝后神主壬申重作仁廟二金主丙午御史趙成慶言太廟失

神主乃古今莫大之變由太常禮官不恭厥職宜正其罪以謝宗廟神靈制命中書定罪泰定元年春正月甲午奉安仁宗帝后二神主丁丑御史宋本趙成慶李嘉賓言太廟失神主已命中書定太常失守之罪中書以爲事在太廟署令而太常官屬居位如故昔唐陵廟皆隸宗王諡斫景陵門戟架既貶陵令丞而宗正卿亦皆貶黜且神門戟架比之太廟神主孰爲輕重宜定其罪名顯示黜罰以懲不恪不報先是博士劉致建議曰竊以禮莫大於宗廟宗廟者天下國家之本禮樂刑政之所自出也唐虞三代而下靡不由之聖元龍興朔陲積德累功百有餘年而宗廟未有一定之制方聖天子繼統之初定一代不刊之典爲萬世法程正在今日周制天子七廟三昭三穆昭處於東

穆處於西所以別父子親疏之序而使不亂也聖朝取唐宋之制定爲九世遂以舊廟八室而爲六世昭穆不分父子並坐不合禮經新廟之制十五間東西二間爲夾室太祖室既居中則唐宋之制不可依惟當以昭穆列之父爲昭子爲穆則睿宗當居太祖之東爲昭之第一世世祖居西爲穆之第一世裕宗居東爲昭之第二世兄弟共爲一世則成宗順宗顯宗三室皆當居西爲穆之第二世武宗仁宗二室皆當居東爲昭之第三世昭之后居左穆之后居右西以左爲上東以右爲上也苟或如此則昭穆分明秩然有序不違禮經可爲萬世法若以累朝定制依室次於新廟遷安則顯宗躋順宗之上順宗躋成宗之上以禮言之春秋閔公無子庶兄僖公代立其子文公遂躋僖公

於閔公之上史稱逆祀及定公正其序書曰從事先公然僖公猶是有位之君尚不可居故君之上況未嘗正位者乎國家雖曰以右爲尊然古人所尚或左或右初無定制古人右社稷而左宗廟國家宗廟亦居東方豈有建宗廟之方位既依禮經而宗廟之昭穆反不應禮經乎且如今朝賀或祭祀宰相獻官分班而立居西則尚左居東則尚右及行禮就位則西者復尚右東者復尚左矣事大體重宜從使院移書集議取旨四月辛巳中書省臣言始祖皇帝始建太廟太祖皇帝居中南向睿宗世祖裕宗神主以次祔西室順宗成宗武宗仁宗以次祔東室邇者集賢翰林太常諸臣言國朝建太廟遵古制古尚左今尊者居右爲少屈非所以示後世太祖皇帝居中南向宜奉睿宗皇

帝神主祔左一室世祖祔右一室裕宗祔睿宗室之左顯宗順宗成宗兄弟也以次祔世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以祔裕宗室之左英宗祔成宗室之右臣等以其議近是謹繪室次爲圖以獻詔從之五月戊戌祔顯宗英宗凡十室四年夏四月辛未盜入太廟失武宗神位及祭器壬申重作武宗金主及祭器甲午奉安武宗神主天厤元年冬十月丁亥毀顯宗室順帝重改至元之六年六月詔毀文宗室此有元一代宗廟之本末因革也凡大祭祀尤貴馬湩將有事敕太僕司挏馬官奉尚飲者革囊盛送焉其馬牲既與三牲同俎而割奠之饌復與籩豆俱設將奠牲盤酹馬湩則蒙古大祝升詣第一座呼帝后神諱以致祭年月日數牲齊品物致其祝語以次詣列室皆如之禮

畢則以割奠之餘撒於南櫺星門外名曰撒茶飯蓋蒙古本俗所重也割奠之禮初惟太常卿設之至元間桑哥爲初獻乃有三獻等官同設之儀博士議曰凡陳設祭品實罇罍等事獻官皆不與也獨此親設之然後再升殿恐非誠慤專一之道且大禮使等官尤非其職大樂署長言割奠之禮宜別撰樂章博士議曰三獻之禮實依古制若割肉奠葡萄酒馬湩別撰樂章是又成一獻也又議燔膋膟與今燒飯禮合不可廢形鹽糗餌粉餈酏食糝食非古雷鼓路鼓與播鼗之制不同攝祀大禮使終夕竪立無其義知禮者皆有取於其言英宗之初博士又言今冬祭卽烝也天子親祼太室功臣宜配享事亦弗果行

宗廟之制世祖至元十七年肇造於大都前廟後寢正殿

東西七間南北五間內分七室殿陛二成三階中曰泰階
西曰西階東曰阼階寢殿東西五間南北三間環以宮城
四隅重屋號角樓正南正東正西宮門三門各五門皆號
神門殿下道直東西神門曰橫街直南門曰通街甓之通
街兩旁井二皆覆以亭宮城外繚以崇垣饌幕殿七間在
宮城南門之東南向齊班廳五間在宮城之東南西向省
饌殿一間在東城東門少北南向初獻齋室在宮城之東
東垣門內少北西向其南爲亞終獻司徒大禮使助奠七
祀獻官等齋室皆西向雅樂庫在宮城西南東向法物庫
儀鸞庫在宮城之東北皆南向都監局在其東少南西向
東垣之內環築牆垣爲別院內神廚局五間在北南向井
在神廚之東北有亭酒庫三間在井亭南西向祠祭局三

間對神廚局北向院門西向百官廚五間在神廚院南西向宮城之南復爲門與中神門相直左右連屋六十餘間東掩齊班廳西直雅樂庫爲諸執事齋房築崇墉以環其外東西南開欞星門三門外馳道抵齊化門之通衢初世祖建宗廟於京師至仁宗崩七廟已滿乃結綺爲室以祔曁英宗至治元年親行祫享之禮始詔議增廣廟制三年別建大殿十有五間於今廟前用今廟爲寢殿中三間通爲一室餘十間各爲一室東西兩旁際牆各留一間爲夾室室皆東西橫闊二丈南北入深六間每間二丈宮城南展後鑿新井二於殿南作亭東南隅西南隅角樓南神門東西神門饌幕殿省饌殿獻官百執事齋室中南門齊班廳雅樂庫神廚祠祭等局皆南徙建大次殿三間於宮城

之西北東西西櫺星門亦南徙東西櫺星門之內鹵簿房四所通五十間

楊奐與姚樞書曰聞新築祠堂石室在正位殆沿文公家禮在北架之誤於古實無據也經止言五廟七廟而作室交第無明文朱子中庸或問亦止論昭穆位交而於神主石室皆未之及家禮所載神主之式亦非奐入汴梁所見宮室廟社法度也嘗於長安慈恩寺之西南見唐杜岐公家廟凡石室竝在西壁高齊胥廳土人稱爲藏書龕其古廟制天子與諸侯卿大夫同所異者名數也金汴梁廟制敘家具有圖說己亥春有告隱匿官栗者親入倉檢視其倉郎太廟也石室在西壁正殿凡二十五間始祖室三間內祔祧廟神主五位其石室皆在西壁而近南牖世祖二閒內祔睿宗一位穆宗二間內祔康宗一位太宗以下至宣宗各二間係八室計十六閒其神主石室竝在西壁東西夾室各二間凡有神主處每間一門一牖門在左牖在右己上共二十五間近有毛正卿者至自保州曾爲太祝談嘗禮如在目前但如其所言止秋冬時行禮而未見春夏以其止見虎席故知在秋冬若春夏則以祧枝席也又其所見行禮止是時享而末及禘祫以禘祫則太祖神主位於招下而東向焉昭在北而南向穆在南而北向今其所言太祖

神主在門之內南向焉故知不及禘祫也右見元文類

神主至元三年始命太保劉秉忠攷古制爲之高尺有二寸上頂圜徑二寸八分四廂合剡寸有一分上下四方穿中央通孔徑九分以光漆題尊謚於背上匱趺底蓋俱方底自下而上蓋從上而下底齊趺方尺厚三寸皆準元祐古尺圖主及匱趺皆用栗木匱趺並用玄漆設祏室以安奉帝主用曲几黃羅帕覆之后主用直几紅羅帕覆之祏室每室紅錦厚褥一紫錦薄褥一黃羅複帳一龜背紅簾一緣以黃羅帶飾六年十二月國師奉旨造木質金表牌位十有六亦號神主設大榻金椅位置祏室前帝位於右后位於左題號其面籠以銷金絳紗其制如櫝

祝有二祝冊親祀用之製以竹每副二十有四簡貫以紅

絨條面用膠粉塗飾背飾以絳金綺藏以楠木縷金雲龍匣塗金鎖鑰韜以紅錦囊蒙以銷金雲龍絳羅複擬撰祝文書祝讀祝皆翰林詞臣掌之至大二年親祀竹冊長尺有二寸廣寸有二分厚三分至治二年正月親祀竹冊八副每冊二十有四簡長尺有一寸廣寸厚一分有二釐祝版攝祀用之制以楸木長二尺四寸廣尺有二寸厚一分其面背飾以精潔楮紙祝文至元時享於太祖室稱孝孫嗣皇帝臣某睿宗室稱孝子嗣皇帝臣某天厤時享自太祖至裕宗四室皆稱孝曾孫嗣皇帝臣某順宗室稱孝孫嗣皇帝臣某成宗至英宗三室皆稱嗣皇帝臣某武宗室稱孝子嗣皇帝臣某幣以白繒爲之每段長丈有八尺

牲齊庶品大祀馬一用色純者有副牛一其角握其色赤

有副凡馬牛羊豕鹿牲體每室七盤單室五盤大羹每室三登和羹每室三鉶籩之實每室十有二品豆之實每室十有二品凡祀先期命貴臣率獵師取鮮獐鹿兔以供脯臡醓醢稻粱爲飯每室二簠黍稷爲飯每室二簋彝尊之實每室十有一明水玄酒用陰鑑取水於月與井水同鬯用鬱金爲之五齊三酒醞於光祿寺膟膋蕭蒿至元十八年五月弗用後遂廢茅香以縮酒至元十七年始用沅州麻陽縣包茅天鵝野馬塔剌不花其狀如獾野雞鶬黃羊胡寨鳥其狀如鳩湩乳葡萄酒以蒙古本俗割奠皆列室用之羊一豕一籩之實二栗鹿脯豆之實二菁葅鹿臡簠之實黍簋之實稷爵尊之實酒皆七祀位各用之薦新韭野彘孟春用之雁天鵝仲春用之葑韭鴨雞卵季春用之冰羔羊孟

夏用之櫻桃竹筍蒲筍羊仲夏用之瓜豚大麥飯小麥麪季夏用之雛雞孟秋用之菱芡栗黃鼠仲秋用之梨棗黍粱鶖老季秋用之芝麻兔鹿稻米飯孟冬用之麕野馬仲冬用之鯉黃羊塔剌不花季冬用之至大元年春正月皇太子言薦新增用影堂品物羊羔炙魚饅頭餜子西域湯餅圜米粥沙糖飯羹每月用以配薦

神御殿

神御殿皆設於佛寺所奉祖宗御容皆織錦爲之其歲時薦祀視宗廟尤隆重世祖帝后大聖壽萬安寺裕宗帝后亦在焉順宗帝后大普慶寺仁宗帝后亦在焉成宗帝后大天壽萬寧寺武宗及二后大崇恩福元寺爲東西二殿明宗帝后大天源延聖寺英宗帝后大永福寺耶可皇

后大護國仁王寺世祖武宗影堂皆藏玉册十有二牒玉寶一鈕仁宗影堂藏皇太子玉册十有二牒皇后玉册十有二牒玉寶一鈕英宗影堂藏皇帝玉册十有二牒玉寶一鈕皇太子玉册十有二牒凡帝后册寶以匣匱金鎖鑰藏於太廟此葢其別置者其祭器則黃金缾斝盤盂之屬以十數黃金塗銀香合椀楪之屬以百數銀壺釜杯匜之屬稱是玉器水晶瑪瑙之器爲數不同有玻瓈瓶琥珀勺世祖影堂有眞珠簾又皆有珊瑚樹碧甸子山之屬其祭之日常祭每月初一日初八日十五日二十三日節祭元日清明蕤賓重陽冬至忌辰其祭物常祭以蔬果節祭忌辰用牲祭官便服行三獻禮加薦用羊羔炙魚饅頭餜子西域湯餅圜米粥沙糖飯羹泰定二年亦作顯宗影堂於

大天源延聖寺天曆元年廢舊有崇福殊祥二院奉影堂
祀事乃改爲泰禧院二年又改爲太禧宗禋院既而復以
祖宗所御殿尙稱影堂更號神御殿殿皆製名以冠之世
祖曰元壽昭睿順聖皇后曰睿壽南必皇后曰懿壽裕宗
曰明壽成宗曰廣壽順宗曰衍壽武宗曰仁壽文獻昭聖
皇后曰昭壽仁宗曰文壽英宗曰宣壽明宗曰景壽且命
學士擬其祭祀儀注今闕又有玉華宮孝思殿在眞定世
祖所立以忌日享祀太上皇皇太后御容本路官吏祭奠
太常博士按宋會要定其儀仁宗皇慶二年秋八月庚辰
命大司徒田忠良詣眞定致祭依歲例給御香酒幷犧牲
祭物錢中統鈔百錠延祐四年始用登歌樂行三獻禮七
年太常博士言影堂用太常禮樂非是制罷之歲時本處

依舊禮致祭其太祖太宗睿宗御容在翰林者至元十五年命承旨和禮霍孫寫太祖御容十六年二月復命寫太上皇御容與太宗舊御容俱置翰林院院官春秋致祭二十四年二月翰林院言舊院屋敝新院屋纔六間三朝御容宜安奉太常寺後仍遷新院至大四年翰林院移署舊尚書省有旨月祭中書平章完澤等言祭祀非小事太廟歲一祭執事諸臣受戒誓三日乃行事今此輕易非宜舊置翰林院御容春秋二祭不必增諡制曰可至治三年遷置普慶寺祀禮廢泰定二年八月中書省臣言當祭如故乃命承旨斡赤齎香酒至大都同省臣祭於寺四年造影堂於石佛寺未及遷至順元年七月即普慶寺祭如故事二年復祀於翰林國史院後至元六年翰林院言三朝御

容祭所甚隘兼歲久屋漏於石佛寺新影堂奉安爲宜中
書省臣奏此世祖定制當仍其舊制可
蒙古本俗舊禮每歲大廟四祭用司禋監官一員命蒙古
巫祝當省牲時法服同三獻官升殿詣室戶告腯還至牲
所以蒙古語呼累朝帝后名諱而告之明旦三獻禮畢獻
官御史太常卿博士復升殿分詣各室蒙古博爾赤跪割
牲太僕卿以朱漆盂奉馬乳酌奠巫祝以蒙古語告神訖
大祝奉祝幣詣燎位獻官以下復版位載拜禮畢
每歲駕幸上都以八月二十四日祭祀謂之灑馬嬭用馬
一羯羊八綵段練絹各九匹以白羊毛纏若穗者九貂鼠
皮三命蒙古巫覡及蒙古漢人秀才達官四員領其事再
拜告天又呼太祖成吉思御名而祝之曰託天皇帝福蔭

年年祭賽者禮畢掌祭官四員各以祭幣表裏一與之餘
幣及祭物則凡與祭者共分之
每歲九月內及十二月十六日以後於燒飯院中用馬一
羊三馬湩酒醴紅織金幣及裏絹各三匹命蒙古達官一
員偕蒙古巫覡掘地為坎以燎肉仍以酒醴馬湩雜燒之
巫覡以蒙古語呼累朝御名而祭焉
每歲十二月下旬擇日於西鎮國寺內牆下灑掃平地太
府監供綵幣中尚監供細氈鍼線武備寺供弓箭環刀束
稈草為人形一為狗一翦雜毛綵段為之腸胃選達官世
家之貴重者交射之非別速札剌爾乃滿芒古台列班塔
達珊竹雪泥等氏族不得與列射至糜爛以羊酒祭之祭
畢帝后及太子嬪妃幷射者各改所服衣俾蒙古巫覡祝

讀之祝讀畢遂以與之名曰脫災蒙古本俗謂之射草狗每歲十二月十六日以後選日用白黑羊毛爲線帝后及太子自頂至手足皆用羊毛線纏繫之坐於寢殿蒙古巫覡念呪語奉銀槽貯火置米糠其中沃以酥油以其煙薰帝之身斷所繫毛線納諸槽內又以紅帛長數寸帝手裂碎之唾之者三併投火中卽解所服衣帽付巫覡謂之脫舊災迎新福云

陵寢 斡耳朶帳殿

舊制凡宮車晏駕棺用香楠木中分爲二刳若人形其廣狹長短僅足容身斂用貂皮襖皮帽及韡韈繫腰盒鉢俱用白粉皮爲之殉以金壺瓶二盞一椀楪匙箸各一斂訖用黃金箍四條束之輿車用白氈青緣納失失爲簾覆棺亦

以納什什爲之納什什者綴小珠於金錦也前行用蒙古巫嫗一人衣新衣騎馬牽馬一匹以黃金飾鞍轡籠以納什什謂之金靈馬每日三次用羊奠祭至所葬陵地其開穴所取之土成塊排列棺既下復依次掩覆之如有餘土則遠置他所送葬官三員居五里外日一次燒飯致祭三年然後返葉子奇草木子曰歷代送終之禮至始皇而極侈至窮天下之力以崇山墳傾天下之財以充藏槨盡後宮之女以殉埋葬墳土未乾已遭掘燒漢世人主自文帝霸陵瓦棺斂制外餘帝皆歲用上供財賦之半以爲陵寢之費沿及唐宋皆盛殉埋其後變亂多遭發掘非徒無益而有害焉元制香木二片爲棺鑿空其中以納遺體加髹漆畢以黃金爲圈三圈定送至直北園寢之地深坎之而

後萬馬蹴平俟草青方解嚴則已漫同平坡無復封識遺跡永無發掘暴露誠有合於上古不封不樹之典跨越漢唐者矣惟其葬地則舊史本紀止言葬起輦谷一統志但言起輦谷在塞外張鵬翮使俄羅斯日記則言過歸化城西北數十里有祁連山有宮殿黃琉璨瓦葢元代帝陵固疑起輦即祁連山之譌是時常熟錢艮策以司員從行其出塞紀略則曰陰山之麓十餘里山坳有大墳周圍以城圓其頂若橋梁中為方亭亭中為大冢建屋覆碧琉璨瓦殆王者陵寢而不言何代此一說也錢氏但言陰山不言是祁連山葢不欲隨同附和也錢唐馮一鵬塞外雜識則云元太祖陵在河套中開不封不殖深埋於地下葬後放馬十萬匹馳驟踐平及草長無迹然後去之其部落分六旗號鄂爾多斯即元史之

斡爾朵華言大帳殿也河套之中有穹廬十座乃蒙古諸王奉元太祖春秋享祀之所至今蒙古過此皆下馬四十八家各遣本支官屬守之此又一說也蒙古源流小徹辰薩囊台吉撰則曰青吉思汗病終後於阿勒坦山陰哈岱山陽之大鄂特地方建陵寢立白室八間號爲索多博克達青吉思汗第三子鄂德格依留守汗位屢傳至順帝亡國仍還漠北蒙古四十萬衆惟脫去六萬於克魯倫河造城分所部爲左右翼翼三萬人屢傳至插汗小王子始徙漠南而達延汗留漠北收左右翼之衆於祖汗之八白室前卽汗號其季子生七孫爲喀爾喀七博羅特汗其十一子爲漠南九部汗其九部汗內有巴爾斯博羅特子七人長子哀必里克圖爾招撫鄂爾多斯部爲其祖守八白室之人領右

衆三萬衆次子阿勒坦汗即俺答領左翼三萬衆尤強於諸部此又一說也阿勒坦山即阿爾台山也案元太祖終於漠北葬於漠北其八白室即在阿爾泰山之陰則元諸帝所葬之起輦谷均在阿爾泰山矣且明有陵寢有廟室非無陵無廟之帳殿又明矣不知何以至明中葉漠南河套之鄂爾多斯部又自稱為守祖汗八白室之人殊不可解竊意鄂爾多斯既以斡爾朵大帳殿得名必是明中葉時奉太祖帳殿遷於漠南後世既以此名其部遂尊之與八白室等而並附會為祖陵所在正猶堯陵有四舜陵有二蓋元代每一帝晏駕則其帳殿世世尊奉同於神御故元史叛王海都侵和林掠憲宗帳殿去及王師討之始復奪回蒙古源流始述太祖陵廟甚確及後段敘鄂爾多斯部語未分明

遂滋後人之疑又攷迺賢金臺集云元代后妃太子陵墓皆在獨石口外氈帽山是諸帝陵外其后妃王主無盡歸漠北起輦谷之理今塞外漠南往往有元代陵制其以是夫

元代宮殿之外別有帳殿名斡爾朵金碧輝煌層層結構椶毿與錦繡相錯高敞帡幪可庇千人每帳殿所費鉅萬一帝棄世則以此帳屬后妃守之或二后其守一帳嗣後子孫世有守帳之人和林太祖四大帳殿及太宗帳殿中葉尚存是其明證每新君立復別置帳殿帝帝皆然其糜費更在宮室之上宮殿可百年輪奐而帳殿則屢朝屢易也此外又有外氈帳房者規制較小凡后妃妊身將及月辰則出居於外氈帳房生子彌月後復遷內寢而以其帳

房賜左右近臣凡帝后有疾危殆度不起亦移居外氈帳房有不測則殯斂其中其帳房亦以賜近臣此皆在斡爾朵大帳殿之外大帳殿每帝止一座身後則后妃守之不可以賜臣下者也四大帳殿惟太祖有之其餘各帝惟一帳殿舊史絕不提及又與氈帳房不加分析故辯而補之

壇廟羣神各祀

一曰太社太稷至元七年十二月有詔歲祀太社太稷三十年正月始用御史中丞崔彧言於和義門內少南得地四十畝爲壝垣近南爲二壇壇高五丈方廣如之社東稷西相去約五丈制度儀節同唐宋

二曰先農之祀始自至元九年二月命祭先農如祭社之儀十四年二月戊辰祀先農東郊十五年二月戊午祀先

農以蒙古胄子代耕籍田二十一年二月丁亥又命翰林學士承旨撒里蠻祀先農於籍田武宗至大三年夏四月從大司農請建農蠶二壇博士議二壇之式與社稷同縱廣十步高五尺四出陛外壝相去二十五步每方有欞星門今先農先蠶壇位在籍田內若立外壝恐妨千畝其外壝勿築是歲命祀先農如社稷禮樂用登歌日用仲春上丁後或用上辛或甲日行禮儀節同唐宋先蠶之祀未聞

宣聖廟太祖始置於燕京至元十年三月命中書省春秋釋奠執事官各公服如其品陪位諸儒襴帶唐巾行禮成宗始命建宣聖廟於京師大德十年秋廟成十一年秋七月詔加號先聖曰大成至聖文宣王延祐三年秋七月詔春秋釋奠於先聖以顏子曾子子思孟子配享封孟

子父爲郕國公母爲郕國宣獻夫人先是皇慶二年以先儒周惇頤程顥程頤張載邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙從祀又以許衡從祀至順元年以漢儒董仲舒從祀加封齊國公叔梁紇啟聖王魯國太夫人顏氏啟聖王夫人顏子兗國復聖公曾子郕國宗聖公子思沂國述聖公孟子鄒國亞聖公河南伯程顥豫國公伊陽伯程頤洛國公祭祀禮儀同宋金至楊時李侗胡安國蔡沈眞德秀五人元時未嘗從祀止因胡瑜之請各給封號而舊制以五賢從祀標目實爲舛疏今刪之其闕里之廟始自太宗九年令先聖五十一代孫襲爵衍聖公元措修之官給其費而代祠之禮則始於武宗牲用大牢禮物別給白金百五十兩綵幣表裏各十有三匹四年冬復遣祭酒劉賡往祀牲禮如舊延祐之末泰定天厯初載皆循是典錦幣雜綵有加焉其

郡縣宣聖之廟中統二年夏六月詔郡縣所在學宮及書院有司歲時致祭月朔釋奠成宗即位詔曲阜林廟上都大都諸路府州縣邑廟學書院贍學士地及貢士莊以供春秋二丁朔望祭祀修完廟宇自是天下郡邑廟學無不完葺釋奠悉如舊儀至其學校祀典化民造士之意能道其本末源流穆然深遠者惟柳貫處州新修廟學一篇謹錄其銘詩以訓多士詩曰若古範民有庠有序閭塾所升進旅退旅飲射讀法於焉臚語還從父師講道肆德事親信友動言維則及夫興賢自鄉而國致用於時爲大夫士亦祇六德亦和三事由仁義行非行仁義庠以養賢序以序射士出於農學須其暇越鄉而游則衆所舍凡學之成民用丕變少能代老耕則讓畔明君設辟視爲勝算魯嘗

修泮鄭不廢校來歌來議胥訓胥誥二國之政卒以無暴
巍巍聖師宜有廟樂唐始潔祠宋因建學籩豆孔嘉笙鏞
間作夫是秩禮亦承於古瞽師之制殷薦樂祖周公於周
孔子於魯矧是國中聖維教父首善自京刑於郡邑教行
自舉洋洋秩秩元運重光赫如天日率土有截尙用儒術
明詔屢頒申嚴甲令憲臣宣風良牧涖政吉蠲苾芬式時
誦詠育彼菁莪洽于休盛山區海陬凡有官守絜是夷風
化爲禮囿括維東藩千里而袤俗鮮淫昏民重孝秀建學
立師緊敎之始孰爲新宮鄭侯氏李在宋孫黃亦濟其美
支傾柱敗閒閱五紀撓棟陊簷日就於下爰起新宮以竢
賢者盧侯至止有嘖悲咤徵匠以傭掄材於野有奕使華
翩其來屆嘉侯是舉勉以弗懈介爾高明廓爾湫隘凡厥

禮容有隆無敎問財焉出逋租是輯咨爾元僚制其張翕
廣庭閑閑窮棟岌岌自門徂堂爾營爾葺無侈前人無廢
舊觀業有息游祭有薦盥謹爾遁思合爾泮渙經訓昭垂
日星與煥挾策而趨重席而坐勉勉師生矯輕警惰如彼
執御逐左而左如彼稽田是菑是播惟二李公前承後引
異世相望肆不隕問惠我括民知遠之近式訓程之視公
繩準顯允盧侯職是南伯起孝起敬民用飲食偕有王君
婉其諾畫載新泮宮崇崇仡仡神道設教天維顯用民罔
敢知惟日康其春則侯相與則成誦矢詩颺之聲於有烝
四日岳鎮海瀆代祀自中統二年始凡二十九處分五道
後乃以東嶽東海東鎮北鎮爲東道中嶽淮瀆濟瀆北海
南嶽南海南鎮爲南道北嶽西嶽后土河瀆中鎮西海西

鎮西瀆爲西道既而又以驛騎迂遠復爲五道道遣使二人集賢院奏遣漢官翰林院奏遣蒙古官出璽書給驛以行中統初遣道士或副以漢官至元二十八年正月帝謂中書省臣曰五嶽四瀆祀事朕以道遠不能親往宜遣重臣代朕祀之漢人選名儒及道士習祀事者其禮物則每處歲祀銀香合一重二十五兩五嶽組金幡二鈔五百貫四瀆織金幡二鈔二百五十貫四海五鎮銷金幡二鈔二百五十貫至則守臣奉詔使行禮皇帝登寶位遣官致祭降香幡合如前禮惟各加銀五十兩五嶽各中統鈔五百貫四瀆四海五鎮各中統鈔二百五十貫或他有禱禮亦如之其封號至元二十八年春二月加上東嶽爲天齊大生仁聖帝南嶽司天大化昭聖帝西嶽金天大利順聖帝

北嶽安天大貞玄聖帝中嶽中天大寧崇聖帝加封江瀆爲廣源順濟王河瀆靈源宏濟王淮瀆長源溥濟王濟瀆清源善濟王東海廣德靈會王南海廣利靈孚王西海廣潤靈通王北海廣澤靈祐王成宗大德二年二月加封東鎭沂山爲元德東安王南鎭會稽山爲昭德順應王西鎭吳山爲成德永靖王北鎭醫巫閭山爲貞德廣寧王中鎭霍山爲崇德應靈王敕有司歲時與嶽瀆同祀

五曰郡縣社稷至元十年八月甲辰朔頒諸路立社稷壇壝儀式十六年春三月中書省下太常禮官定郡縣社稷壇壝祭器制度祭祀儀式圖寫成書名至元州郡通禮元貞二年冬復下太常議置壇於城西南二壇方廣視太社太稷殺其半壺尊二籩豆皆八而無樂牲用羊豕餘皆與

太社太稷同三獻官以州長貳爲之
六曰郡縣三皇廟元貞元年初命郡縣通祀三皇如宣聖
釋奠禮大皥伏羲氏以句芒氏之神配炎帝神農氏以祝
融氏之神配軒轅黃帝氏以風后氏力牧氏之神配黃帝
臣俞跗以下十人姓名載於醫書者從祀兩廡有司歲春
秋二季行事而以醫師主之並制三皇廟祀樂章今不備
錄
七曰嶽鎭海瀆常祀至元三年定各路守土官歲祀嶽鎭
海瀆之制正月東嶽鎭海瀆土王日祀泰山於泰安州沂
山於益都府界立春日祀東海於萊州界大淮於唐州界
三月南嶽鎭海瀆立夏日遥祭衡山土王日遥祭會稽山
皆於河南府界立夏日遥祭南海大江於萊州界六月中

嶽鎭土王日祀嵩山於河南府界霍山於平陽府界七月西嶽鎭海瀆土王日祀華山於華州界吳山於隴縣界立秋日遙祭西海大河於河中府界十月北嶽鎭海瀆土王日祀恆山於曲陽縣界醫巫閭於遼陽廣寧路界立冬日遙祭北海於登州界濟瀆於濟源縣祀官以所在守土有司爲之既有江南乃罷遙祭

八曰風雨雷師之祀自至元七年十二月大司農請於立春後丑日祭風師於東北郊立夏後申日祭雷雨師於西南郊仁宗延祐五年乃卽二郊定立壇壝之制其儀注闕

九曰武成王廟祀周太公也廟在樞密院公堂之西以孫武子張良管仲樂毅諸葛亮以下十人從祀每歲春秋仲月上戊以羊一豕一樞密院遣官行三獻禮

十曰古帝王廟元惟三皇廟通祀於郡縣其帝王以下則郡縣不徧立帝堯廟在平陽帝舜廟河東山東濟南歷山濮州湖南道州皆有之大禹廟在河中龍門至元元年七月龍門禹廟成命侍臣持香致敬有祝文十二年二月立伏羲女媧舜湯等廟於河中解州洪洞趙城十五年四月修會川縣盤古王祠祀之二十四年閏二月敕春秋二仲丙日祀帝堯廟致和元年禮部移太常送博士議舜禹之廟合依堯祠故事每歲春秋仲月上旬卜日致祭官給祭物至順元年三月從太常奉禮郎薛元德言彰德路湯陰縣北故羑里城周文王祠命有司奉祀

十一曰周公廟在鳳翔府岐山之陽天厤二年六月以岐陽廟爲岐陽書院設學官春秋釋奠周文憲王如孔子廟

儀凡有司致祭先代聖君名臣皆有牲無樂

十二曰凡名山大川忠臣義士在祀典者所在有司主之惟南宋時所封南海女神靈惠夫人至元中以護海運有靈加封南海明著天妃其後大德天厯至正中屢加封號積至十二字曰輔國護聖庇民廣濟福惠明著天妃直沽平江周涇泉福興化等處皆有廟皇慶以來歲遣使齎香及金幡徧祭焉

十三曰功臣之祀惟故淮安忠武王立廟於杭春秋二仲月次戊祀以少牢用籩豆簠簋行酌獻禮若魏國文正公許衡廟在大名順德忠獻王哈剌哈孫廟在順德武昌者皆歲時致祭自古帝王而下祭器不用籩豆簠簋儀非酌奠者有司便服行禮三上香奠酒而已

十四曰大臣家廟惟至治初右丞相拜住得立五廟同堂異室而牲器儀式未聞

冕服 寶璽 其輿輅儀仗並沿金宋不復志特志冕服冕服者元起漠外而用中國朝祭之服當存以備攷也

秦并天下兼收六國車旗服御窮極侈靡有大駕法駕以及鹵簿漢承秦後多因其舊由唐及宋亦效秦法未協殷輅周冕文質之中然華夏之制度存焉遼金中葉朝祭其袞冕每用漢制元初立國庶事草创冠服車輿並從舊俗有天子之質孫衣與百官之質孫衣世祖混一天下近取金宋遠法漢唐至英宗親祀太廟復置鹵簿由是上而天子之冕服皇太子冠服天子之五輅與腰輿象轎儀衞隊仗下而百官祭服朝服以及於士庶人之服色粲然其有

章秩然其有序大抵參酌古今隨時損益雖兼存質孫初制而迥非氈裘胡服之舊矣惟志冕服而不及儀仗蓋因襲前代無關沿革故不贅錄惟諸帝本紀天子卽位則必造珠衣此古制所無旣非典禮無庸攷辨

天子冕服袞冕制以漆紗上覆曰綖青表朱裏綖之四周帀以雲龍冠之口圍縈以珍珠綖之前後旒各十二以珍珠爲之綖之左右繫黈纊二繫以玄紞承以玉瑱纊色黃絡以珠冠之周圍珠雲龍網結通翠柳調珠綖上橫天河帶一左右至地珠鈿窠網結翠柳朱絲組二屬諸笄爲纓絡以翠柳調珠簪以玉爲之橫貫於冠　袞龍服制以青羅飾以生色銷金帝星一日一月一昇龍四複身龍四山三十八火四十八華蟲四十八虎蜼四十八　裳制以緋

羅其狀如裙飾以文繡凡十六行每行藻二粉米一黼二黻二　中單制以白紗絳緣黃勒帛副之　蔽膝制以緋羅有褾緋絹爲裹其形如襜袍上著之繡複身龍　玉佩珩一琚一瑀一衝牙一璜二衝牙以繫璜珩下有銀獸面塗以黃金雙璜夾之次又有衡下有衝牙旁別施雙的以鳴用玉　大帶制以緋白二色羅合縫爲之　玉環綬制以納石失金錦也十有三小玉環下有青絲織網　紅羅鞸制以紅羅爲之高勒　履制以納石失有雙耳一　帶鉤飾以珠　韈制以紅綾

右按太常集禮至元十二年及大德十一年博士並議擬冕旒衮衣裳帶履舄之制惟祭天地宗廟受册尊號元日受朝册皇太子則服之事未果行至延祐七年七

月英宗命省臣與太常禮儀院速製法服八月中書省會集翰林集賢太常禮儀院官講議依祕書監所藏前代帝王袞冕法服圖本命有司製如其式順帝至元六年仲冬皇帝親祀太廟期迫𠕋製袞冕猝不及辦適有英廟元製一副未經用者見存皆以舊物爲不宜而阻之惟學士楊瑀與歐陽玄同解之曰若以舊物爲不宜則玉璽宮殿龍牀皆未嘗更易何獨以此爲忌也衆議遂息用其舊者楊瑀山居新語

鎮圭制以玉長一尺二寸有袋副之

皇太子冠服袞冕玄衣纁裳中單蔽膝玉佩大綬朱襪赤舄

按太常集禮至元十二年大德十一年博士議擬皇太

子冕服之制加元服從祀受冊謁廟朝會服之己擬其
制未果造故不復載
三獻官及司徒大禮使祭服籠巾貂蟬冠五青羅服五領袖襴俱用皁綾紅羅裙五皁綾爲襴紅羅蔽膝五其羅花樣俱係牡丹白紗中單五黃綾帶紅組金綬紳五紅組金譯語言納石失各佩玉環二象笏五銀束帶五玉佩五白羅方心曲領五赤革履五對白綾襪五對
助奠以下諸執事官冠服貂蟬冠獬豸冠七梁冠六梁冠五梁冠四梁冠三梁冠二梁冠二百青羅服二百領袖襴俱用皁綾紅綾裙二百皁綾爲襴紅羅蔽膝二百紫羅公服二百用梅花羅白紗中單二百黃綾帶織金綬紳二百紅一百九十八青二各佩銅環二銅束帶二百白羅方心曲領二百銅佩二百展角幞頭二百塗金荔枝帶三十烏角帶一百七十皁鞾二百對赤革履

二百對白綾韈二百對象笏三十銀杏木笏百有七十

凡獻官諸執事行禮俱衣法服惟監察御史二冠獬豸服青綬凡迎香讀祝及祀日遇陰雨俱衣紫羅公服六品以下皆得借紫

都監庫祠祭局儀鸞局神廚局頭目長行人等交角幞頭五十窄袖紫羅服五十塗金束帶五十皂鞾五十

初憲宗壬子年秋八月祭天於日月山用冕服自此始成宗大德六年春三月祭天於麗正門外丙地命獻官以下諸執事各具公服行禮是時大都未有郊壇大禮用公服自此始九年冬至享祭用冠服依宗廟見用者制其後節次祭祀或合祀天地增配位從祀獻攝職事續置冠服於法服庫收掌法服二百九十有九公服二

百八十窄紫二百九十有五至大閒太常博士李之紹王天祐疏陳親祀冕無旒服大裘而加衮裘以黑羔皮爲之臣下從祀冠服歷代所尚其制不同集議得依宗

廟見用冠服制度

社稷祭獻官禮服青羅袍百有二十三白紗中單百有二十三紅梅花羅裙百有二十三藍織錦銅環綬紳二紅織錦銅環綬紳百有十七紅織錦玉環綬紳四紅梅花羅蔽膝百有二十三革履百有二十三白綾韈百有二十三白羅方心曲領百有二十三黃綾帶百有二十三佩百有二十三銅珩璜者百有十九玉珩璜者四藍素紵絲帶百有二十三銀帶四銅帶百有十九冠百有二十三水角簪金梁冠百有七紗冠十獬豸冠二籠巾紗冠四木笏百二十

十三紫羅公服百有二十三黑漆幞頭百有二十三展角全二色羅插領百有二十三鍍金銅荔枝帶十角帶百有十三象笏十三木笏百有十枝黃絹單包複百有二十三紫紵絲抹口青氈韈百有十三皁鞾百有二十三窄紫羅衫三十黑漆幞頭三十銅束帶三十黃絹單包複三十皁鞾三十紫紵絲抹口青氈襪三十

宣聖廟祭獻官禮服七梁冠三簪全鴉青袍三絨錦綬紳三各帶青絨網并銅環二方心曲領二藍結帶三銅佩三紅羅裙三白絹中單三紅羅蔽膝三革履三白絹襪全執事儒服軟角唐巾白襴插領黃鞓角帶皁鞾各九十有八曲阜祭服連蟬冠四十有三七梁冠三五梁冠三十有六三梁冠四皁紵絲鞋三十有六綳舒角幞頭二軟角唐巾四十角簪四

十有三冠纓四十有三副（凡八十有六條）象牙笏七木笏三十有八玉佩七（凡十有四繫）銅佩三十有六（凡七十有二繫）帶八十有五藍鞓帶七紅鞓帶三十有六烏角帶二黃鞓帶烏角偏帶四十大紅金綬結帶七（上用玉環十有四）青羅大袖夾衣七紫羅公服二褐羅大袖衣三十有六白羅衫四十白絹中單三十有六白紗中單七大紅羅夾蔽膝七大紅夾裳緋紅羅夾蔽膝三十有六緋紅夾裳四黃羅夾裳三十有六黃羅大帶七白羅方心曲領七紅羅綬帶七黃絹大帶三十有六皁鞾白羊毳韈各四十有二對大紅羅鞋七緉白絹夾韈四十有三對

質孫服者漢言一色服也內庭大宴則服之冬夏之服不同然無定制凡勳戚大臣近侍賜則服之下至樂工衞士

皆有其服精粗之制上下之別雖不同總謂之質孫云

天子質孫冬之服凡十有一等服納石失怯綿里（剪茸也）則冠金錦暖帽服大紅桃紅紫藍綠寶里（寶里服之有襴者也）則冠七寶重頂冠服紅黃粉皮則冠紅金荅子暖帽服白粉皮則冠白金荅子暖帽服銀鼠則冠銀鼠暖帽其上並加銀鼠比肩（俗稱曰襻子荅忽）夏之服凡十有五等服荅納都納石失（綴大珠於金錦）則冠寶頂金鳳鈸笠服速不都納石失（綴小珠於金錦）則冠珠子捲雲冠服納石失則帽亦如之服大紅珠寶里紅毛子荅納則冠珠緣邊鈸笠服白毛子金絲寶里則冠白藤寶貝帽服駝褐毛子則帽亦如之服大紅綠藍銀褐棗褐金繡龍五色羅則冠金鳳頂笠各隨其服之色服金龍青羅則冠金鳳頂漆紗冠服珠子褐七寶珠龍荅子則冠黃

牙忽寶貝珠子帶後簷帽服青速夫金絲闌子速夫回回毛布之精者也則冠七寶漆紗帶後簷帽　百官質孫冬之服凡九等大紅納石失一大紅怯綿里一大紅官素一桃紅藍綠官素各一紫黃鴉青各一夏之服凡十有四等素納石失一聚線寶里納石失一棗褐渾金間絲蛤珠一大紅官素帶寶里一大紅明珠荅子一桃紅藍綠銀褐各一高麗鴉青雲袖羅一駝褐茜紅白毛子各一鴉青官素帶寶里一

百官公服制以羅大袖盤領俱右衽一品紫大獨科花徑五寸二品小獨科花徑三寸三品散荅花徑二寸無枝葉四品五品小雜花徑寸有五分六品七品緋羅小雜花徑一寸八品九品綠羅無文　幞頭漆紗為之展其角　笏制以牙上圓下方或以銀杏木為之　偏帶正從一品以

玉或花或素二品以花犀三品四品以黃金爲荔枝五品以下以烏犀並八胯鞓用朱革　鞾以皁皮爲之　鳳翅幞頭制儀衛服色交角幞頭其制巾後交折其角　鳳翅幞頭制如唐巾兩角上曲而作雲頭兩旁覆以兩金鳳翅　學士帽制如唐巾兩角如匙頭下垂　唐巾制如幞頭而撱其角兩角上曲作雲頭　控鶴幞頭制如交角金縷其額　錦花角幞頭制如控鶴幞頭兩角及額上簇象生雜花　錦帽制以漆紗後幅兩旁前拱而高中下後畫連錢錦前額作聚文　平巾幘黑漆革爲之形如進賢冠之籠巾或以青或以白　武弁制以皮加漆　甲騎冠制以皮加黑漆雌黃爲緣　抹額制以緋羅繡寶花　巾制以絁五色畫寶相花　兜鍪制以皮金塗五色各隨其甲　襯甲制如

雲肩靑錦質緣以白錦衷以氈裏以白絹　雲肩制如四
垂雲靑緣黃羅五色嵌金爲之　裲襠制如衫　襯袍制
用緋錦武士所以裼裲襠　士卒袍制以絹絁繪寶相花
窄袖袍制以羅或絁　辮線襖制如窄油衫腰作辮線
細摺　控鶴襖制以靑緋二色錦圓答寶相花　窄油襖
長行輿士所服紺緅色　樂工襖制以緋錦明珠琵琶窄
袖辮線細摺　甲覆髆掩心扞背扞股制以皮或爲虎文
師子文或施金鐙鎖子文　臂鞲制以錦緣絹爲裏有雙
帶　錦螣蛇束麻長丈有一尺裏以紅錦　束帶紅鞓雙
獺尾黃金塗銅胯餘同腰帶而狹小　條環制以銅黃金
塗之　汗胯制以靑錦緣以銀褐錦或繡撲獸間以雲氣
行縢以絹爲之　鞋制以麻　鞝鞋制以皮爲履而長

其鞦縛於行縢之內　雲頭韡制以皮幫嵌雲朵頭作雲象韡束於脛

服色等第仁宗延祐元年所定詔曰先王之禮貴賤有章奢儉中節所以定民志節民用也比年以來士民靡麗相尙尊卑混淆僭禮費財其命中書省定立服色等第須示天下諸章服惟蒙古人及怯薛衞之士不在禁限亦不許服龍鳳文龍五爪二角者禁之職官一品二品許服渾金花三品服金荅子四品五品服雲袖帶襴六品七品服六花八品九品服四花職事散官從一高命婦一品至三品服渾金四品五品服金荅子六品以下惟服銷金幷金紗荅子首飾一品至三品許用金珠寶玉四品五品用金玉眞珠六品以下用金惟耳環用珠玉同籍者不限親疏期親

雖別籍并出嫁同車輿並不得用龍鳳文一品至二品許用閒金裝飾銀螭頭繡帶青幔四品五品用素獅頭繡帶青幔六品至九品用素雲頭素帶青幔內外有出身考滿應入流見役人員服用與九品同受各投下令旨鈞旨有印信見任人員亦與九品同庶人惟許服暗花紵絲絲䌷綾羅毛毳不許用赭黃帽笠不得飾以金玉靴不得裁製花樣首飾許用翠花金釵篦各一事惟耳環許用金珠碧甸餘並用銀車輿黑油齊頭平頂皁幔諸色目人除行營帳外餘並與庶人同職官致仕與見任同解降者依應得品級不敘者與庶人同父祖有官既歿年深非犯除名不敘其命婦及子孫與見任同諸樂人工藝人等服用與庶人同凡承應裝扮之物不拘上例皁隸公使人惟許服䌷

絹倡家出入止服皁背不許乘坐車馬凡服色等第上得兼下下不得僭上違者職官解任期年後降一等餘人笞五十七違禁之物付告者充賞御賜之物不在禁限諸官員以黃金飾甲者禁之違者甲匠同罪諸常人鞍轡畫虎兔者聽畫雲龍犀牛者禁之諸段匹織造周身大龍者禁之胷背小龍者勿禁諸市造鞍轡箭鏃鞾履及諸雜帶用金爲飾者禁之

蟬冠朱衣漢制也幞頭大袍隋制也今用蟬冠朱衣方心曲領玉佩朱履是革隋而用漢也此則公服　紗帽圓領唐服也仕者用之巾笠襴衫宋服也巾環襈領金服也帽子繫腰元服也方巾圓領明服也庶民用之　朝服一品二品用犀玉帶大團花紫羅袍三品至五品用金帶紫羅

袍六品七品用緋袍八品九品用綠袍皆以羅流外授省
劄則用氈褐其幞頭皂鞾自上至下皆同也　官民皆戴
帽其簷或員或前員後方或樓子蓋兜鍪之遺制也其髮
或辮或打紗練椎庶民則椎髻衣服貴者用渾金線爲納
石失亦或腰線繡通神襴然上下均可服等威不甚辨也
　織益授宣者用褐羅授敕者用青羅　北人華靡之服
帽則金其頂襖則線其腰鞾則鵞其頂（以上六條見葉子奇草木子）
御史中丞崔彧進傳國璽牋曰臣崔彧言至元三十一年
歲次甲午春正月既旦臣番直宿衛御史臺通事臣闊闊
朮告言大師國王之孫曰拾得者嘗官同知通政院事歿
後家貧其妻子斥賣貨產有玉印一方闊闊朮蒙古人不
曉文字茲故來告臣取視之色混青綠而玄光采射人其

方可黍尺四寸厚及方之三不足背紐盤螭四厭方際紐
𥂕璽埒之上通一横竅可徑三分舊貫以韋條面有篆文
八皆若蟲鳥魚龍之狀急召監察御史臣楊桓至讀其文
曰受命於天既壽永昌此傳國寶璽文也臣等肅然起敬
乃加以淨緜覆以白帕率御史臣楊桓通事臣闊闊朮等
直趨青宮因都指揮使詹事臣王慶端家令臣阿散罕詹
事院判臣僕散壽導謁進獻徽仁裕聖皇太后御前啟曰
此古傳國璽也秦以和氏璧所造厥後有天下者寶之以
君萬國然自前代失之已久今當宮車晚出諸大臣僉議
迎請皇太孫龍飛之時不求而見此乃天示瑞應宜早達
於皇太孫行殿以符靈貺已蒙嘉納翼日令中書右丞詹
事丞張九思詹事院判臣僕散壽傳皇太孫親爲付授此

蓋皇太后懿慮深遠非臣等愚昧所能及並蒙傳旨賜收玉之家楮幣二千五百貫並逮臣等三人衣段各一表裏紋金綺素有差是日中書右丞相臣完澤率集賢翰林侍從諸臣入賀御前命出寶璽徧示羣臣丞相以下臺臣等次第上壽自是內外稱慶咸曰天命有歸見孔齊至正直記

順帝至元間太師柏顏擅權盡出大府監所藏歷代舊璽磨去篆文以爲鷹隊及改作押字圖書分賜其黨獨唐則天一璽玉色瑩白製作一如官印其螭紐高聳於上璞僅半寸而文深不可改用遂付藝文監收之國朝凡官至一品者得旨則用玉圖書押字文宗開奎章閣作二璽一曰天厤之寶一曰奎章閣寶命虞集篆文順帝元統二年作二小璽一曰明仁殿寶一曰洪禧命楊瑀篆文洪禧小璽

其璞純白上有一璽色龜紐觀者以爲二玉相聯不知實一玉也上尤喜用貯以金函錦囊命高昌世傑班掌之世傑班者大司徒沙剌班之子也年方十五歲爲尚輦奉御掌此小璽縣於項實於袖中經年其母不知親友或叩以內庭事則答以他語其慎密視孔光尤過之見楊瑀山居新語

元史卷七十八終